

四庫全書

史部

欽定四庫全書

尚史卷二

本紀一

鑲白旗漢軍李鐸撰

軒轅本紀

世傳三皇多以伏羲神農其一或曰燧人曰祝融曰
女媧漢孔氏書序曰伏羲神農黃帝之書謂之三墳
少皞顓頊高辛唐虞之書謂之五典故黃帝以上為
三皇少皞以下為五帝雖不知其所本然其序五帝

與家語宰我問及春秋內外傳大戴禮畧合至宋五
峯胡氏直斷以易大傳以伏羲神農黃帝堯舜為五
帝然亦非繫辭本旨不足以為定論今從書序紀五
帝又上溯黃帝以紀其所自出而畧羲農懼遠無
徵云

黃帝

黃帝者少典之子

史記索隱少典諸侯國號

姬姓也

史記姓公孫

母曰附寶感大電遶北斗樞星照郊野而孕二十四月生黃帝於壽邱長於姬水受國於有熊居軒轅之邱因

以為名又以為號

帝王世紀

左傳號帝鴻氏白虎通黃帝有天下號曰自然拾遺記軒轅出自有熊之國母曰昊樞以戊己之日生故以土德王時有黃星之祥五行書以戊子日生

生而神靈弱而能言幼而徇齊長而敦敏成而聰明

白虎通黃帝龍顏得天匡陽上法中宿取象文昌鬻
子黃帝十歲知神農之非而改其政 今本無

軒轅之時神農氏世衰諸侯相侵伐暴虐百姓而神農
氏弗能征於是黃帝乃習用干戈以征不享諸侯咸來
賓從而蚩尤最為暴莫能伐炎帝欲侵陵諸侯諸侯咸
歸黃帝黃帝乃修德振兵治五氣藝五種撫萬民度四
方教熊羆貔貅貙虎以與炎帝戰於阪泉之野

帝王世記黃帝乃擾馴猛獸與神農氏戰於阪泉之野
史記索隱猛獸可以教戰周禮有服不氏掌教擾猛
獸即古服牛乘馬之類正義言教士卒習戰以猛獸
之名名之用威敵也 此說近是

三戰然後得志

國語少典取有嶠氏女而生黃帝炎帝成而異德用
師以相濟也韋昭注言生者謂二帝本所生出也黃
帝滅炎帝滅其子孫耳明非神農也賈誼新書炎帝

者黃帝同母異父兄弟各有天下之半黃帝行道而
炎帝不聽故戰于涿鹿之野血流漂杵歸藏黃帝與
炎帝爭鬪涿鹿之野將戰筮于巫咸曰果哉而有咎
蚩尤作亂不用帝命於是黃帝乃徵師諸侯與蚩尤戰
於涿鹿之野遂禽殺蚩尤

崔豹古今注黃帝與蚩尤戰于涿鹿之野蚩尤作大
霧兵士皆迷於是作指南車以示四方遂擒蚩尤故
後常建焉又涿鹿之戰常有五色雲氣金枝玉葉止於

帝上有花葩之象故作華蓋鹽鐵論軒轅戰涿鹿殺
兩暉蚩尤而為帝

而諸侯咸尊黃帝為天子代神農氏有土德之瑞故號
黃帝

呂氏春秋黃帝之時天先見大螾大螻黃帝曰土氣
勝土氣勝故其色尚黃其事則土螾土精大五六圍
長十餘丈

天下有不順者黃帝從而征之平者去之

萬機論黃帝之初養性愛民不好戰伐而四帝各以
方色稱號交共謀之邊城日警介冑不釋黃帝嘆曰
君危于上民不安于下主失于國其臣再嫁厥疾之
由非養寇邪今取民萌之上而四道亢衡通震予師
於是遂師營壘以滅四帝向令黃帝若不龍驤虎變
而與俗同道則其民臣亦嫁於四帝矣

披山通道未嘗寧居東至于海登九山及岱宗西至于
空峒登鷄頭南至于江登熊湘北逐葷粥合符釜山而

邑于涿鹿之阿遷徙往來無常處以師兵為營衛官名皆以雲命為雲師

杜預左傳注黃帝受命有雲瑞故百官師長皆以雲名為號縉雲氏其一官也

置左右大監于萬國萬國和獲寶鼎

漢書黃帝作寶鼎三象天地人

迎日推策

按日月朔望未來而逆推之故曰迎日

舉風后力牧常先大鴻以治民

尸子子貢問於孔子曰古者黃帝四面信乎孔子曰黃帝取合己者四人使治四方不謀而親不約而成功此之謂四面也

順天地之紀幽明之占死生之說存亡之難時播百穀草木淳化鳥獸蟲蛾旁羅日月星辰水波土石金玉勞勤心力耳目節用水火材物

史記

黃帝內傳黃帝升為天子地獻草木述耕種之利因

之以廣耕種拾遺記軒轅考定厯紀吹玉律正璇衡
譙周古史考黃帝作釜甑始蒸穀為飯烹穀為粥

天下人民野居穴處未有室屋則與鳥獸同域於是黃

帝乃伐木構材築作宮室上棟下宇以避風雨

賈誼
新書

始作合宮祀上帝布政教

國語

白虎通黃帝作宮室以避暑寒此宮室之始也黃帝

內傳帝既斬蚩尤因立臺榭

始作舟車以濟不通旁行天下方制萬里畫埜分州得

百里之國萬區

漢書

古史考黃帝作車引重致遠少昊時畧加牛禹時奚仲加馬帝王世紀自神農以上有大九州柱州迎州神州之等黃帝以來德不及遠惟於神州內分為九州黃帝受命風后受圖割地布九州置十二國拾遺記置四史以主圖籍使九行之士以統萬國九行者孝慈文信言忠恭勇義以觀天地以祠萬靈

始造書契服冕垂衣

拾遺記

鑄十二鐘以和五音以施英韶以仲春之月日在奎始

奏之命之曰咸池

呂氏春秋

黃帝崩葬橋山

史記

帝王世紀黃帝在位百年而崩年百一十歲或傳以

為仙或言壽三百歲皇覽黃帝家在上郡橋山地理

志在上郡陽周縣橋山南括地志在寧州羅川縣東

八十里子午山

黃帝之治天下也其民不引而來不推而往不使而成

不禁而止黃帝之治也置法而不變使民安其位

管子

黃帝之治天下也日月精明星辰不失其行風雨時節

五穀登孰青龍進駕飛黃伏皐諸北儋耳之國莫不獻

其貢職然猶未及處戲氏之道也

淮南子

尸子四夷之民有貫胃者有深目者有長肱者黃帝

之德嘗致之

黃帝二十五子子青陽之子孫曰摯立是為帝少皞

春秋命歷序黃帝傳十世一千五百二十歲

兵陰陽有黃帝十六篇圖三卷道家黃帝四經四篇銘
六篇黃帝君臣十篇雜黃帝五十八篇小說家黃帝說

四十篇

漢書

列子黃帝書曰形動不生形而生影聲動不生聲而
生響無動不生無而生有形必終者也天地終乎與
我偕終終進乎不知也道終乎本無始進乎本不久有
生則復于不生有形則復于無形不生者非本不生
者也無形者非本無形者也生者理之必終者也終

者不得不終亦如生者不得不生而欲恒有生畫其終惑于數也精神者天之分骨髓者地之分屬天清而散屬地濁而聚精神離形各歸其真故謂之鬼者歸也歸其真宅黃帝曰精神入其門骨髓反其根我尚何存新書黃帝曰道若川谷之水其出無已其行無止故服人而不為仇分人而不譁者惟其道矣故播之于天下而不忘者其惟道矣呂氏春秋黃帝言曰聲禁重色禁重衣禁重香禁重味禁重室禁重按

三墳為軒轅政典然與陰符蓋皆附會非黃帝之書
太史公所謂文不雅馴者近是今並畧之

贊曰世傳黃帝實仙去不死如皇覽古今注世紀諸說
焚如而鑄鼎騎龍且自史遷發之列仙識緯又其下已
槩不具載具載其規矩天地軌範百王者如紀其神明
之德謂實不死可也

五帝紀

說見前

少皞金天氏

帝少皞名摯

周書摯作質

黃帝子青陽氏之裔也土生金故

為金德天下號曰金天氏

漢書

帝十二而冠

八代記公羊疏引

初降居江水有聖德邑于窮桑

以登帝位都曲阜故又謂之窮桑氏

帝王世紀

古史考或曰宗師太皞之道故曰少皞氏拾遺記云

少皞以主西方一號金天氏亦曰金窮氏時有五鳳

隨方色集于庭因曰鳳鳥氏又號窮桑氏亦曰桑邱

氏金鳴于山銀湧于地或如龜蛇有水屈曲如龍鳳

有山盤紆如屈龍故有龍山龜山鳳水之目亦因以
為姓末代為龍邱氏蛇邱氏

曰皇蛾

白帝子降與皇蛾讌喜而生少昊荒誕大甚畧存一

二

少皞摯之立也鳳鳥適至故紀於鳥為鳥師而鳥名鳳

鳥氏歷正也

鳳知天時故名歷正

元鳥氏司分者也

元鳥燕也以春分來秋分

去伯趙氏司至者也

伯趙伯勞也以夏至鳴冬至止

青鳥氏司啓者也

青鳥鷦鷯也以立春鳴立夏止

丹鳥氏司閉者也

丹鳥鷺雉也以立秋來立冬去四時皆歷

正之祝鳩氏司徒也祝鳩鸛鳩也孝故鳴鳩氏司馬也

屬官為司徒主教民鳴鳩氏司馬也鳴鳩王鳴也驚而有別故為司馬主法制鳴鳩氏司空也故為司空平水土

爽鳩氏司寇也爽鳩鷹也驚故鶡鳩氏司事也鶡鳩鶡鶡為司寇主盜賊

來冬去故為司事五鳩鳩民者也五雉為五工正雉有五種西

木之工東方曰鵠雉埴埴之工南方曰翟雉設五色之工北方曰鵠雉攻皮之工伊洛而南曰翬雉

利器用正度量夷民者也九扈為九農正扈有九種春

土之宜趣民耕種夏扈竊元趣民耘苗秋扈竊藍趣民收斂冬扈竊黃趣民蓋藏棘扈竊丹為果驅鳥行扈

喑畫為民驅鳥宵扈噴噴夜為農驅獸桑扈竊脂為蠶驅雀老扈鷦鷯趣民收麥令不得晏起扈民無

淫者也

左傳 尾止也

在位百年而崩

帝王世紀

外紀在位八十四年壽百歲紀年或曰名清不居帝位帥鳥師居西方以鳥紀官周書赤帝命蚩尤于宇少昊以正四方及黃帝執殺蚩尤乃命少昊請司馬鳥師以正五帝之官

少皞氏衰帝顓頊嗣

春秋命歷序少皞傳八世

顓頊高陽氏

帝顓頊高陽者黃帝子昌意之裔也母曰景僕蜀山氏之女謂之女樞

大戴禮記昌意娶于蜀山氏之子謂之昌僕氏產顓頊山海經昌意降處若水生韓流韓流擢首謹耳人面豕喙麟身渠股豚止取淖子曰阿女生顓頊韓流或作乾荒河圖瑤光如蜺貫月正白感女樞于幽房之宮生顓頊首戴干戈有德文白虎通顓頊戴牛是

謂清明發節移度蓋象招搖潛夫論顓頊其相駢幹
金天氏之末女樞生顓頊於若水昌意雖黃帝之嫡以
德劣降居若水世為諸侯及顓頊生十年而佐少昊氏
二十而登帝位

帝王
世紀

鬻子顓頊年十五而佐黃帝二十而治天下其治天下
也上緣黃帝之道而行之學黃帝之道而常之呂氏
春秋黃帝誨顓頊曰爰有大圜在上大矩在下汝能
法之為民父母按二說則顓頊逮事黃帝中闕少

皞一世與史說近非是今從世紀而所謂少昊者乃其子孫非謂帝摯與世紀異

靜淵以有謀疏通而知事養材以任地載時以象天依鬼神以制義治氣以教化潔誠以祭祀北至于幽陵南至交趾西至于流沙東至于蟠木動靜之物大小之神日月所照莫不砥屬

史記

以孟春正月為元其時正朔立春五星會于天厯營室天曰作時地曰作昌人曰作樂鳥獸萬物莫不應和

古史

考

平九黎之亂

黎氏九人

以水事紀官南正重司天以屬神北

至黎司地以屬民民神不雜萬物有序始都窮桑徙桑

邱

帝王世紀

淮南子顓頊之法婦人不避男子于路者拂之于四

達之衢

令飛龍作效八風之音命之曰承雲以祭上帝

呂氏春秋

金生水故為水德天下號曰高陽氏

漢書

新書帝顓頊曰至道不可過也至義不可易也是故以後者復迹也故上緣黃帝之道而行之學黃帝之道而常之加而弗損天下亦平也又曰功莫美于去惡而為善罪莫大于去善而為惡故非吾善善而已也善緣善也非惡惡而已也惡緣惡也吾日慎一日其此已也

在位七十八年年九十八歲歲在鶉火而崩葬東郡頓

邱廣陽里

帝王
世紀

皇覽顓頊冢在東郡濮陽頓丘城門外廣陽里中山
海經漢水出鮒魚之山帝顓頊塋于陽九嬪塋于陰
四蛇衛之

顓頊崩而元囂之裔高辛立是為帝嚳

春秋命歷序顓頊傳二十世三百五十歲或曰傳十
世

帝嚳高辛氏 帝摯

帝嚳高辛者黃帝之子元囂之裔孫也

大戴禮記黃帝生元囂元囂生蟜極蟜極生高辛
生而神異自言其名曰爰

白虎通帝嚳駢齒上法月參康度成紀取理陰陽桓
譚新論帝嚳戴肩

顓臾有聖德年十五而佐高陽氏三十登帝位都亳

帝王

紀世

其治天下也緣黃帝之道而明之學帝顓頊之道而行

之
子嚳

普施利物不於其身聰以知遠明以察微順天之義知民之急仁而威惠而信修身而天下服取地之財而節用之撫教萬民而利誨之厯日月而迎送之明鬼神而迎送之明鬼神而敬事之其色郁郁其德嶷嶷其動也

時其服也士

言其公且廉也

帝嚳既執中而徧天下

言若水之灌漑平等

而執中正徧于天下

日月所照風雨所至莫不從服

史記

以人事紀官故以勾芒為木正祝融為火正蓐收為金正元冥為水正后土為土正五行之官分職而治諸侯

於是化被天下

帝王世紀

共工氏作亂帝嚳使重黎誅之

史記

命咸黑作為聲歌九招六列六英

呂氏春秋

水生木故為木德天下號曰高辛氏

漢書

潛夫論帝嚳代顓頊氏其號高辛厥質神靈德行祇肅迎送日月順天之則能叙三辰以周民作樂六英新書帝嚳曰緣道者之辭而學為已緣巧者之事而學為巧行仁者之操而學為仁也故節仁之器以修

其躬而身專其美矣故上緣黃帝之道而明之學帝
顓頊之道而行之而天下亦平也潛夫論德莫高於
博愛人政莫高於博利人故政莫大於信治莫大於
仁吾慎此而已也

帝嚳在位七十年年百五歲而崩葬東郡頓丘廣陽里

帝王
世紀

皇覽帝嚳冢在東郡濮陽頓丘城南臺陰野中

高辛氏之後曰摯嗣摯立者曰放勳是為帝堯

史記嚳子摯代立摯立不善崩弟放勳立帝王世紀
摯在位九年政微弱而唐侯德盛諸侯歸之摯服其
義乃率羣臣造唐而致禪唐侯自知有天命乃受帝
禪封摯於高辛綱目前編摯荒淫無度諸侯廢之而
推堯為天子書帝摯有疾弗豫傳帝摯弱足不良春
秋命歷序帝嚳傳十世

帝堯陶唐氏

帝堯陶唐氏祁姓也

大戴禮記帝嚳產放勳是為帝堯

母慶都孕十四月而生堯於丹陵是曰放勳鳥庭荷勝

眉有八采豐下銳上或從母姓伊氏

世紀

世紀堯初生時其母在三阿之南寄于伊長孺之家

故從母所居為姓宋書符瑞志慶都觀于三河常有

龍隨之一旦龍負圖而至其文要曰赤受天祐眉八

采鬢髮長七尺二寸面銳上豐下足履翼宿既而生

堯於丹陵其狀如圖帝堯碑赤龍負圖出慶都讀之

云赤受天運其下圖人衣赤衣鬚鬚尺餘長七尺二寸兌下豐上足履翼星題曰赤帝起成天下寶淮南子堯眉八采九竅通洞而公正無私一言而萬民齊春秋元命苞堯眉八采是謂通明歷象日月璇璣玉衡尚書大傳堯八眉八者如八字也

年十五而佐帝摯受封于唐為諸侯身長十尺嘗夢天而上之故二十而登帝位都平陽

帝王世紀

其仁如天其知如神就之如日望之如雲富而不驕貴

而不舒黃收純衣彤車乘白馬

史記

克明峻德以親九族九族既睦平章百姓百姓昭明協和萬邦黎民於變時雍乃命羲和欽若昊天厯象日月星辰敬授人時帝曰咨汝羲暨和期三百有六旬有六日以閏月定四時成歲允釐百工庶績咸熙

論衡堯候四時之中命羲和察四星以占時氣

帝曰疇咨若時登庸放齊曰胤子朱啟明帝曰吁嚚訟可乎帝曰疇咨若予采謹堯曰都共工方鳩僝功帝曰

吁靜言庸違象恭滔天帝曰咨四岳湯湯洪水方割蕩蕩懷山襄陵浩浩滔天下民其咨有能俾乂僉曰於鯀哉帝曰吁咈哉方命圯族岳曰異哉試可乃已帝曰往欽哉九載績用弗成帝曰咨四岳朕在位七十載汝能庸命異朕位岳曰否德忝帝位曰明明揚側陋師錫帝曰有鰥在下曰虞舜帝曰兪予聞如何岳曰瞽子父頑母嚚象傲克諧以孝烝烝乂不格姦帝曰我其試哉女于時觀厥刑于二女釐降二女于嫺汭嬪于虞帝曰欽

哉
尚書

帝知丹朱之不肖不足授天下召舜曰女謀事至而言可績三年矣女登帝位舜讓于德不憚正月上日受終于文祖文祖者帝大祖也於是帝堯老命舜攝行天子之政以觀天命帝立七十年得舜二十年而老薦之于

天帝辟位

史記

二十有八載帝乃殂落百姓如喪考妣三載四海遏密

八音

尚書

帝之治天下也猶埴之在埏唯陶之為金之在鑪唯冶之鑄其民引之而來推之而往使之而成禁之而止

管子

立誹謗之木

尸子

崔豹古今注堯設誹謗之木今之華表木也狀若花形似桔槔大路交衢悉施焉或謂之表木以表王者納諫亦以表識衢路也

置敢諫之鼓諸侯有苗氏處南蠻而不服帝征而克之

于丹水之浦

帝王世紀

呂氏春秋堯戰于丹水之浦以服南蠻

命質作樂名之曰大章以祭上帝

呂氏春秋

帝之治天下也舜為司徒契為司馬禹為司空后稷為大田師奚仲為工其導民也水處者漁山處者木谷處者牧陸處者農地宜其事事宜其械械宜其用用宜其人澤臯織網陵阪耕田得以所有易所無以所工易所拙若風之遇簫忽然感之各以清濁應矣

說苑當堯之時舜為司徒契為司馬禹為司空后稷

為田疇夔為樂正倭為工師伯夷為秩宗皋陶為大理益掌敔禽堯知九職之事使九子者各封其事皆勝其任以成九功堯遂成厥功以王天下韓詩外傳辟土殖穀者后稷也決江疏河者禹也聽獄執中者皋陶也然而有聖名者堯也列子堯治天下五十年不知天下治不乃微服游於康衢聞童兒謠曰立我蒸民莫匪爾極不識不知順帝之則堯喜還宮召舜因禪以天下新書帝堯曰吾存心于先古加意于窮

民痛萬姓之罹罪憂衆生之不遂也故一民或饑曰
我饑之一民或寒曰我寒之一民有罪曰我陷之

帝之有天下也茅茨不翦采椽不斷大路不畫越席不
緣大羹不和棗食不穀巡狩行教勤勞天下舉天下而
傳之舜若釋重負然

淮南子

帝以甲申歲生甲辰即帝位甲午徵舜甲寅舜代行天
子事辛巳崩年百十八在位九十八年葬于濟陰之城

陽西北是為穀林

帝王世紀

墨子堯北教乎八狄道死葬顰山之陰衣衾三領穀
木之棺葛以緘之既泥而後哭滿陷無封已葬而牛
馬乘之呂氏春秋堯葬于穀林通樹之皇覽堯冢在
濟陰城陽山海經狄山帝堯葬于陽帝嚳葬于陰

帝舜有虞氏

帝舜有虞氏姚姓也目重瞳故名重華字都君有聖德

帝王
世紀

宋書符瑞志母曰握登見大虹意感而生舜于姚墟

目重瞳子故名重華龍顏大口黑身長六尺一寸真
源賦舜字仲華白虎通舜重瞳子是謂元景上應攝
提以象三光元命苞元景作滋涼淮南子舜二瞳子
是謂重明作事成法出言成章春秋繁露舜形體大
上而圓首長于天文純於孝慈荀子堯舜參牟子蔡
沈書傳重華言其光重合于堯

舜祖曰虞幕生窮蟬窮蟬生敬康敬康生句望句望
生橋牛橋牛生瞽叟瞽叟生舜

路史

呂梁碑同而無句望一世史記窮蟬以下皆同而以窮蟬父曰帝顓頊帝顓頊父曰昌意以至舜七世自窮蟬以至帝舜皆微為庶人

舜父瞽叟盲而舜母死瞽叟更娶妻而生象瞽叟愛後妻子舜順事父及後母與弟日以篤謹匪有懈

史記

舜鰥在側陋

論衡

父母使舜完廩捐階瞽叟焚廩使浚井出從而掩之

孟子

論衡瞽叟與象謀殺之使之完廩火燔其下令之浚

井土掩其上舜得下廩不被火災穿井旁出不觸土
害宋書符瑞志舜父母憎舜使其塗廩自下焚之舜
服鳥工衣飛去又使浚井自上填之以石舜服龍工
衣自旁而出通史瞽叟使舜滌廩舜告堯二女女曰
時其焚汝鵲汝衣裳鳥工往舜得免去舜穿井又告
二女女曰去汝衣裳龍工往入井瞽叟實井舜從他
井出按孟子有琴瑟箠箠二嫂使治朕栖之說然
經曰克諧以孝烝烝乂不格姦又曰祗載見瞽叟夔

夔齊慄瞽亦允若蓋瞽叟實底豫于舜未遇之先也
今從論衡

舜父頑母嚚弟象傲皆欲殺舜欲殺不可得即求嘗在
側舜二十以孝聞

帝王世紀舜能和諧大杖則避小杖則受越絕書舜
親父假母母常欲殺舜舜去耕歷山三年大熟身自
外養父母皆饑舜父頑母嚚兄狂弟傲舜求為變心
易志瞽瞍欲殺舜未嘗可得呼而使之未嘗不在側

抱朴子有虞至孝三足鳥集其庭真源賦舜糴于平陽中父認之乃舐其目日以光明劉向孝子傳舜父糴稻穀中有錢乃三日三夜仰天自告舜過前舐之目霍然開按劉向儒者不應誕謬若此

舜冀州之人也舜耕厯山漁雷澤陶河濱作什器于壽邱就時于負夏舜耕厯山厯山之人皆讓畔漁雷澤雷澤上人皆讓居陶河濱河濱器皆不苦窳一年而所居成聚二年成邑三年成都

尚書大傳舜耕于厯山夢眉與髮等尸子舜灰于常
羊什器于壽邱就時于負夏未嘗暫息頓邱買貴于
是販于頓邱傳虛賣賤于是債于傳虛以均救之又
曰其田厯山也荷彼耒耜耕彼南畝俱有其利其漁
雷澤也旱則為耕者鑿瀆儉則為獵者表虎墨子舜
耕于厯山陶于河濱漁于雷澤灰于常陽堯得之服
澤之陽立為天子公孫尼子舜牧牛于潢陽堯舉之
以為天子魯連子舜耕于厯山而友益陶于河濱而

友禹呂氏春秋舜耕于厯山陶于河濱釣于雷澤天下
說之秀士從之帝王世紀舜始遷于負夏販于頓邱
債于傳虛家本冀州每徙則百姓歸之淮南子舜耕
于厯山期年而田者爭處境垆以封壤肥饒相讓釣
于河濱期年而漁者爭處湍瀨以曲隈深潭相予

舜年三十而帝堯問可用者四嶽咸薦舜曰可於是帝
乃以二女妻舜以觀其內使九男與處以觀其外舜居
媯汭內行彌謹帝二女不敢以貴驕事舜親戚帝九男

皆益篤

史記

淮南子堯妻以二女以觀其內任以百官以觀其外
乃屬以九子贈以昭華之玉呂氏春秋堯傳天下于
舜禮之諸侯妻以二女臣以十子身請北面朝之尸
子有虞氏身有南畝妻有桑田又曰舜一徙成邑再
徙成都三徙成國堯聞其賢徵之草茅之中與之語
禮樂而不逆與之語政至簡而行與之語道廣大而
不窮于是妻之以嬪媵之以娥九子事之而託天下

焉

帝乃命以位慎徽五典五典克從納于百揆百揆時叙
賓于四門四門穆穆納于大麓烈風雷雨弗迷

論衡試之于職官治職修事無廢亂使入大麓之野
虎狼不搏蝮蛇不噬逢烈風疾雨行不迷惑

帝曰格汝舜詢事考言乃言底可績三載汝陟帝位舜
讓于德弗嗣正月上日受終于文祖在璿璣玉衡以齊
七政肆類于上帝禋于六宗望于山川徧于羣神輯五

瑞

五瑞五玉也公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧

既月乃日覲四岳

羣牧班瑞于羣后歲二月東巡守至于岱宗柴望秩于

山川肆覲東后五玉三帛二生一死贄

三帛諸侯世子執纁公之孤執

元附庸之君執黃二生卿執羔大夫執雁一死士執雉

協時月正日同律度量衡

修五禮

吉凶軍賓嘉也

如五器卒乃復五月南巡守至于南岳

如岱禮八月西巡守至于西岳如初十有一月朔巡守

至于北岳如西禮歸格于藝祖

藝祖疑即文祖或曰文祖藝祖之所自出

特五載一巡守羣后四朝敷奏以言明試以功車服以

庸

文中子舜一歲而巡四岳兵衛少而徵求寡也

肇十有二州封十有二山濬川象以典刑流宥五刑

墨劓

劓官大辟也

鞭作官刑扑作教刑金作贖刑眚災肆赦怙終

賊刑欽哉欽哉惟刑之恤哉流共工于幽州放驩兜于

崇山竄三苗于三危殛鯀于羽山四罪而天下咸服二

十有八載帝乃殂落百姓如喪考妣三載四海遏密八

音

尚書

堯崩三年之喪畢舜避堯之子于南河之南天下諸侯
朝覲者不之堯之子而之舜獄訟者不之堯之子而之
舜謳歌者不謳歌堯之子而謳歌舜故曰天也夫然後

之中國踐天子位焉

孟子

是為帝舜

史記

其社用土祀中雷葬成畝其樂咸池承雲九韶其服尚

黃

淮南子

竹書紀年堯德衰為舜所囚又云舜復偃塞丹朱使

不與父相見 狂怪之語所不忍聞

月正元日舜格于文祖

孔安國傳舜服堯三年喪畢將即政復至文祖廟告

詢于四岳闢四門明四目達四聰咨十有二牧曰食哉

惟時柔遠能邇惇德允元而難任人蠻夷率服舜曰咨

四岳有能奮庸熙帝之載使宅百揆亮采惠疇

言有能奮起事

功以廣帝堯之事者使居百揆以明亮庶事而順成庶類也載采並訓事疇類也

僉曰伯禹作

司空帝曰俞咨禹汝平水土惟時懋哉禹拜稽首讓于

稷契暨臯陶帝曰俞汝往哉帝曰棄黎民阻飢汝后稷
播時百穀帝曰契百姓不親五品不遜汝作司徒敬敷
五教在寬帝曰臯陶蠻夷猾夏寇賊姦宄汝作士五刑

有服五服三就五流有宅五宅三居惟明克允

服服其罪也所

謂上服下服是也三就孔氏以為大罪于原野大夫于
朝士于市蔡沈以為大辟于市宮辟蠶室餘刑亦就屏
處五流五等象刑之當宥者也五宅三居者流雖有五
而宅之但為三等之居孔氏以為大罪居于四裔次九
州之外次千里之外帝曰疇若予工僉曰垂哉帝曰俞咨垂汝共

工垂拜稽首讓于父斨暨伯與帝曰俞往哉汝諧帝曰

疇若予上下草木鳥獸僉曰益哉帝曰俞咨益汝作朕

虞益拜稽首讓于朱虎熊羆帝曰俞往哉汝諧帝曰咨

四岳有能典朕三禮

三禮祀天神享人鬼祭地祇

僉曰伯夷帝曰俞

咨伯汝作秩宗夙夜惟寅直哉惟清伯拜稽首讓于夔

龍帝曰俞往欽哉帝曰夔命汝典樂教胄子直而溫寬

而栗剛而無虐簡而無傲詩言志歌永言聲依永律和

聲八音克諧無相奪倫神人以和帝曰龍朕暨讒說殄

行震驚朕師命汝作納言夙夜出納朕命惟允帝曰咨

汝二十有二人欽哉惟時亮天功三載考績三考黜陟

幽明庶績咸熙分北三苗

尚書

帝之踐帝位載天子旗往朝父瞽叟夔夔唯謹如子道

封弟象為諸侯

史記

帝以堯之二十一年甲子生五十一年甲午徵用七十

九年壬午即真百歲癸卯南征崩于鳴條以瓦棺葬于

蒼梧九疑山之陽是為零陵謂之紀市

帝王世紀

皇覽舜冢在零陵營浦縣其山九谿皆相似故曰九

疑論衡舜葬蒼梧象為之耕山海經蒼梧之山帝舜
葬于陽帝丹朱葬于陰又曰赤水之中有蒼梧之野
舜與叔均之所葬也墨子舜西教乎七戎道死葬南
已之市衣衾三領穀木之棺葛以緘之已葬而市人
乘之呂氏春秋舜葬于紀市不變其肆述異記會稽
山有虞舜巡狩臺臺下有望陵祠帝舜南巡葬于九
疑民思之立祠曰望陵

有虞氏之王也燒曾藪斬羣害以為民利封土為社置

木為閭民始知禮也當是時民無愠惡不服而天下化

之管子

新書帝舜曰吾盡吾敬以事吾上故見謂忠焉吾盡
吾敬以接吾敵故見謂信焉吾盡吾敬以使吾下故
見謂愛焉是以見愛親于天下之民而見貴信于天
下之君故吾取之以敬也吾得之以敬也古史考舜
作瓦棺土墜淮南子舜作室築牆茨屋辟地樹穀令
民皆知去巖穴各有家室韓詩外傳舜甑盆無臚而

下不以餘獲罪飯乎土簋啜乎土型而農不以力獲
罪麤衣而塾領而女不以巧獲罪法下易由事寡易
為功而民不以政獲罪呂氏春秋舜之耕漁其賢不
肖與為天子同其未遇時也以其徒屬掘地財取水
利編蒲葦結果網手足胼胝不居然後免于凍餒之
患其遇時也登為天子賢士歸之萬民譽之丈夫女
子振振殷殷無不戴說舜自為詩曰普天之下莫非
王土率土之濱莫非王臣尸子舜之陶也不能利其

巷南面而治天下則蠻夷蒙福又曰舜南面而治天下天下太平調于玉燭息于永風食于膏火飲于醴泉舜之行其猶河海乎千仞之谿亦滿焉螻蟻之穴亦滿焉

帝子商均亦不肖帝乃豫薦禹于天十七年而崩三年喪畢禹亦讓舜子如舜讓堯子諸侯歸之然後禹踐天

子位

史記

贊曰自少皞至高辛代有統系顧典策闕焉學者遂難

言之史遷則遺金天氏不錄以遷就五帝之說又以顯
項傳帝譽帝譽傳摯遂及堯傳不以賢又不以子蓋祖
世本雜說遂引紛紜之緒遷之疎也少皞有聖德其裔
孫食郟與祝焦薊陳並垂祀焉庸可畧乎

尚史卷二

欽定四庫全書

史部
尚史卷三
四

編修臣李傳熊覆勘

總校官檢討臣何思鈞

欽定四庫全書

尚史卷三

本紀二

鑲白旗漢軍李鐸撰

夏本紀

禹

伯禹夏后氏姒姓也父鯀顓頊五世孫

漢書顓頊五世而生鯀大戴禮記顓頊產鯀鯀產文命是為禹史記夏禹名文命禹父曰鯀鯀父曰顓頊

二說非是今從漢書書曰文命敷于四海其曰名
文命者亦非是

鯀娶有辛氏女謂之女志是生高密高密者即伯禹也

世本

大戴禮記同吳越春秋鯀娶有辛氏女曰女嬉年壯
未孳嬉于砥山得意以吞之意若為人所感因而妊
孕剖脅而產高密家于西羌地方石紐隨巢子禹產
于崑石帝王世紀伯禹父鯀妻修已見流星貫昴夢

接意感又吞神珠薏苡胷折而生禹于石礪虎鼻大口兩耳參漏首戴鈎鈴胷有玉斗足文履已故名文命字高密身長九尺二寸長于西羌宋書符瑞志同淮南子禹耳參漏是謂大通論衡禹母吞薏苡而生禹故夏姓曰姒

當帝堯之時鴻水滔天浩浩懷山襄陵下民其憂堯求能治水者四嶽曰鯀可于是堯聽嶽用鯀九年功用不成及舜登用攝天子之政巡狩行視鯀之治水無狀乃

殛鯀于羽山以死舜舉禹使續鯀之業禹為人敏給克勤其德不違其仁可親其言可信聲為律身為度稱以出壘壘穆穆為綱為紀禹傷先人父鯀功之不成受誅乃勞身焦思居外八年

史記曰十三年吳越春秋曰七年尸子曰十年

過家門不敢入陸行乘車水行乘船泥行乘橈

橈形如船兩頭

微起人曲一脚泥上

山行乘樯

樯車似鐵如錐頭施之履下以上山不蹉跌

左準繩右規矩載四時以開九州通九道陂九澤度九

山禹乃行相地宜所有以貢及山川之便利自冀州始
史記

帝王世紀禹其父既放降在匹庶而舜進之堯堯以
為司空繼鯀治水乃勞身涉勤不重徑尺之壁而愛
日之寸陰手足胼胝故世傳禹病偏枯足不相過今
巫傳禹步是也法言如氏治水土而巫步多禹尚書
大傳禹其跳其跳者踦也鹽鐵論禹威洪水身親其
勞澤行路宿過門不入當此之時簪墮不掇冠挂不

顧吳越春秋禹傷父功不成循江沂河盡濟淮乃勞
身焦思以行七年聞樂不聽過門不入冠挂不顧履
遺不躡尸子古者龍門未開呂梁未鑿河出于孟門
之上大溢逆流禹於是疏河決江十年不闕其家手
不爪脛不生毛偏枯之病步不相過人曰禹步

禹敷土隨山刊木莫高山大川冀州既載壺口

經始治之謂之

載

治梁及岐既修太原至于岳陽覃懷底績至于衡漳

厥土惟白壤厥賦惟上上錯厥田惟中中恒衛既從大

陸既作島夷皮服夾右碣石入于河濟河惟兗州九河
既道雷夏既澤灘沮會同桑土既蠶是降邱宅土厥土

黑墳厥草惟繇厥木惟條厥田惟中下厥賦貞

貞正也
兗賦最

薄言君天下者
以薄賦為正也

作十有三載乃同

兗當河下流之衝被
害尤劇水患雖平而

卑濕沮洳未必盡去必作治十有三載然後賦法同于
他州此為田賦而言先儒以為禹治水所歷之年且謂
此州治水最是後畢州為第九成功因
謂賦亦第九與州正為相當其說非是

厥貢漆絲厥篚

織文浮于濟漯達于河海岱惟青州嶠夷既畧濰淄其
道厥土白墳海濱廣斥厥田惟上下厥賦中上厥貢鹽

絺海物惟錯岱畎絲枲鉛松怪石萊夷作牧厥篚櫛絲
浮于汶達于濟海岱及淮惟徐州淮沂其乂蒙羽其藝
大野既豬東原底平厥土赤埴墳草木漸包厥田惟上
中厥賦中中厥貢惟土五色羽畎夏翟嶧陽孤桐泗濱
浮磬淮夷蠙珠暨魚厥篚元纁縞浮于淮泗達于河淮
海惟揚州彭蠡既豬陽鳥攸居三江既入震澤底定篠
簋既敷厥草惟夭厥木惟喬厥土惟塗泥厥田惟下下
厥賦下上上錯厥貢惟金三品璫珉篠簋齒草羽毛惟

木島夷卉服厥篚織貝厥包橘柚錫貢沿于江海達于
淮泗荆及衡陽惟荊州江漢朝宗于海九江孔殷沱潛
既道雲土夢作乂厥土惟塗泥厥田惟下中厥賦上下
厥貢羽毛齒革惟金三品杔榦枯柏礪砥砮丹惟箛簞
楛三邦底貢厥名包匭菁茅厥篚元纁璣組九江納錫
大龜浮于江沱潛漢逾于洛至于南河荆河惟豫州伊
洛瀍澗既入于河滎波既豬導荷澤被孟豬厥土惟壤
下土墳壚厥田惟中上厥賦錯上中厥貢漆枲絺紵厥

篚織纊錫貢磬錯浮于洛達于河華陽黑水惟梁州岷
嶓既藝沱潛既道蔡蒙旅平和夷底績厥土青黎厥田
惟下上厥賦下中三錯厥貢璆鐵銀鏤帑磬熊羆狐狸
織皮西傾因桓是來浮于潛逾于沔入于渭亂于河黑
水西河惟雍州弱水既西涇屬渭汭漆沮既從澧水攸
同荆岐既旅終南惇物至于鳥鼠原隰底績至于豬野
三危既宅三苗丕敘厥土惟黃壤厥田惟上上厥賦中
下厥貢惟球琳琅玕織皮崑崙析支渠搜西戎卽敘浮

于積石至于龍門西河會于渭汭

以上定九州

導岍及岐至

于荆山逾于河壺口雷首至于太岳底柱析城至于王

屋太行恒山至于碣石入于海西傾朱圉鳥鼠至于太

華熊耳外方桐栢至于陪尾導蟠冢至于荆山內方至

于大別岷山之陽至于衡山過九江至于敷淺原

以上隨山

導弱水至于合黎餘波入于流沙導黑水至于三危入

于南海導河積石至于龍門南至于華陰東至于底柱

又東至于孟津東過洛汭至于大伾北過泮水至于大

陸又北播為九河同為逆河入于海蟠冢導漾東流為漢又東為滄浪之水過三澨至于大別南入于江東匯澤為彭蠡東為北江入于海岷山導江東別為沱又東

至于澧

澧音禮與前
後澧水異

過九江至于東陵東迤北會為匯

東為中江入于海導沅水東流為濟入于河溢為滎東出于陶邱北又東至于荷又東北會于汶又北東入于海導淮自桐栢東匯于泗沂東入于海導渭自鳥鼠同穴東會于澧又東會于涇又東過漆沮入于河導洛自

熊耳東北會于澗渚又東會于伊又東北入于河

以上濟川

九州攸同四隩既宅九山刊旅九川滌源九澤既陂四

海會同六府孔修庶土交正底慎財賦咸則三壤成賦

中邦錫土姓祇台

台音怡我也

德先不距朕行五百里甸服

百里賦納總二百里納鉅三百里納秸服四百里粟五

百里米五百里侯服百里采二百里男邦三百里諸侯

五百里綏服三百里揆文教二百里奮武衛五百里要

服三百里夷二百里蔡五百里荒服三百里蠻二百里

流東漸于海西被于流沙朔南暨聲教訖于四海禹錫

元圭告厥成功

尚書

書序禹別九州隨山濬川任土作貢呂氏春秋禹東
至搏木之地日出九津青羌之野攢樹之所揭天之
山鳥谷青邱之鄉黑齒之國南至交趾孫樸續槁之
國丹粟漆樹沸水漂漂九陽之山羽人裸民之處不
死之鄉西至三危之國巫山之下飲露吸氣之民積
金之山共肱一臂三面之鄉北至人正之國夏海之

窮衡山之上犬戎之國夸父之野禹疆之所積石之
山不憂懈墮憂其黔首以求賢人欲盡地利得陶冶
益真窺橫草之交五人佐禹故功績銘乎金石著于
盤盂又曰禹入裸國裸入衣出因也又曰
禹通三江五湖決伊闕溝迴陸注之東海因水之力
也墨子禹治天下西為西河漁竇以泄渠孫皇之水
北為防原派注后之邸嘑池之竇洒為底柱鑿為龍
門以利燕代胡貉與西河之民東為漏之陸防益諸

之澤灑為九澮以捷東土之水以利冀州之民南為
江漢淮汝東流之注五湖之處以利荆楚越與南夷
之民淮南子舜之時共工振滔洪水以薄空桑龍門
未開呂梁未發江淮通流四海溟滓民皆上邱陵赴
樹木舜乃使禹疏江湖闢伊闕道渥澗平流溝陸流
注東海鴻水漏九州乾萬民皆寧其性又曰禹沐
霖雨櫛扶風決江疏河鑿龍門闢伊闕修彭蠡之防
乘四載隨山栞水平治水土定千八百國又曰禹

之時天下大水禹身執紼垂以為民先別河而道九
岐鑿江而通九路辟五湖而定東海當此之時燒不
暇積濡不給挖死陵者葬陵死澤者葬澤故節財薄
葬簡服生焉新書大禹曰民無食也則我弗能使也
功成而不利于民我弗能勸也故環河而導之九牧
鑿江而導之九路登五湖而定東海民勞矣而弗苦
者功成而利于民也

遂刻石書名山之巔

衡山記

其辭曰承帝曰嗟黜輔佐卿洲渚與登鳥罟之門參身
宏流而明發爾興久旅忘家宿嶽麓庭智營形析心罔
弗辰往來平定華嶽太衡宗疏事裒勞餘仲裡鬱塞昏
徙南瀆衍亨衣制食備萬國其寧竄舞永奔

响嶽碑

吳越春秋九山東南天柱號曰委宛赤帝闕其巖之
巔其書金簡青玉為字禹登衡嶽血白馬以祭不幸
所求夢見繡衣男子自稱元夷蒼水使者謂禹曰欲
得我書齋于黃帝巖嶽之下禹齋三月庚子登委宛

山發金簡之書得通水之理乘四載以行遂巡行四
瀆與益夔共謀山川脈理金玉所有鳥獸昆蟲之類
及八方之民俗殊國異域土地里數使益疏而記之
名之曰山海經使太章步東西豎亥度南北暢八極
之廣旋天地之數于是東造絕迹西延積石南踰赤
岸北過寒谷徊昆侖察六扈脈地理名金石寫流沙
于西隅決弱水于北漢青泉赤淵分八洞穴通江東
流至于碣石疏九河于潛淵開五水于東北鑿龍門

關伊闕平易相土觀地分州殊方各進有所納貢民
去崎嶇歸于中國 委宛一名玉笥山在會稽按禹
至會稽非治水時惟越絕書云禹兩至會稽不足信
也湘中記衡山有玉牒禹按其文治水遙望衡山如
陣雲浴湘千里九向九背迺不復見荊州記禹登南
嶽而祭之獲金簡玉字之書古岳瀆經禹治水三至
桐栢山驚風迅雷石號木鳴禹怒召集百靈授命夔
龍桐栢千君長稽首請命禹因囚鴻冢氏商章氏兜

氏盧氏犂婁氏乃獲淮渦水神名巫支祈善應對言
語辨江淮之淺深原隰之遠近形若獼猴縮鼻高額
青軀白首金目雪牙頸伸百尺力逾九象搏擊騰蹕
疾奔輕利倏忽間視不可久禹授之童律不能制授
之烏木田不能制授之庚辰能制鵠脾桓胡水魃山
靈木妖石怪奔號藂繞以幾千數庚辰持戟逐去頸
鎖大索鼻穿金鈴徙之淮陽龜山足下淮永安流楚
辭注禹治水時有神龍以尾畫導水徑所當決者因

而治之拾遺記禹導川夷岳黃龍曳尾于前元龜負
青泥于後龜領下有印文禹所穿鑿以青泥封記使
龜印其上帝王世紀禹治水畢天賜元珪西戎渠搜
國獻珍裘宋書符瑞志飛菟者神馬之名日行三萬
里跼蹄者后土之獸自能言語禹治水勤勞天應其
德而至十洲記禹治水既畢乃乘躡車度弱水而到
鐘山祠上帝于北阿歸大功于九天禹治水時羣
說神怪畧識一二不具錄

于是貢金九牧鑄鼎象物百物而為之備使民知神姦
故民八川澤山林不逢不若螭魅罔兩莫能逢之用能

協于上下以承天休

左傳

漢書禹貢九牧之金鑄如鼎象九州皆嘗飭享上帝
鬼神其空足曰鬲以象三德饗承天祐拾遺記禹鑄
九鼎五以應陽法四以象陰數使工師以雌金為陰
鼎雄金為陽鼎鼎中常滿以占氣象之休否夏桀之
世鼎水忽沸及周將沒九鼎皆震墨子夏后開使蜚

廉析金于山而陶鑄之于昆吾是使翁難雉乙卜于
白若之龜曰鼎成三足而方不炊而自烹不舉而自
藏不遷而自行以祭于昆吾之墟上乙又言兆之繇
曰饗矣逢逢白雲一南一北一西一東九鼎既成遷
于三國 按啟鑄九鼎不知所本前編因之恐誤

帝舜朝禹伯益皋陶相與語帝前

史記

禹曰后克艱厥后臣克艱厥臣政乃又黎民敏德帝曰
俞允若茲嘉言罔攸伏野無遺賢萬邦咸寧稽于衆舍

已從人不虐無告不廢困窮惟帝時克益曰都帝德廣
運乃聖乃神乃武乃文皇天眷命奄有四海為天下君
禹曰惠迪吉從逆凶惟影響益曰吁戒哉儆戒無虞罔
失法度罔遊于逸罔淫于樂任賢勿貳去邪勿疑疑謀
勿成百志惟熙罔違道以干百姓之譽罔拂百姓以從
已之欲無怠無荒四夷來王禹曰於帝念哉德惟善政
政在養民水火金木土穀惟修正德利用厚生惟和九
功惟敘九敘惟歌戒之用休董之用威勸之以九歌俾

勿壞帝曰俞地平天成六府三事允治萬世永賴時乃
功帝曰格汝禹朕宅帝位三十有三載耄期倦于勤汝
惟不怠總朕師禹曰朕德罔克民不依臯陶邁種德德
乃降黎民懷之帝念哉念茲在茲釋茲在茲名言茲在
茲允出茲在茲惟帝念功帝曰臯陶惟茲臣庶罔或干
予正汝作士明于五刑以弼五教期于予治刑期于無
刑民協于中時乃功懋哉臯陶曰帝德罔愆臨下以簡
御衆以寬罰弗及嗣賞延于世宥過無大刑故無小罪

疑惟輕功疑惟重與其殺不辜寧失不經好生之德洽
于民心茲用不犯于有司帝曰俾予從欲以治四方風
動惟乃之休帝曰來禹降水敝予成允成功惟汝賢克
勤于邦克儉于家不自滿假惟汝賢汝惟不矜天下莫
與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功予懋乃德嘉乃
丕績天之厯數在汝躬汝終陟元后人心惟危道心惟
微惟精惟一允執厥中無稽之言勿聽勿詢之謀勿庸
可愛非君可畏非民衆非元后何戴后非衆罔與守邦

欽哉慎乃有位敬修其可願四海困窮天祿永終惟口
出好興戎朕言不再禹曰枚卜功臣惟吉之從帝曰禹
官占惟先蔽志昆命于元龜朕志先定詢謀僉同鬼神
其依龜筮協從卜不習吉禹拜稽首固辭帝曰毋惟汝
諧正月朔旦受命于神宗堯廟也率百官若帝之初帝曰

咨禹惟時有苗弗率汝徂征禹乃會羣后誓于師曰濟
濟有衆咸聽朕命蠢茲有苗昏迷不恭侮慢自賢反道
敗德君子在野小人在位民棄不保天降之咎肆予以

爾衆士奉辭伐罪爾尚一乃心力其克有勲三旬苗民
逆命益贊于禹曰惟德動天無遠弗届滿招損謙受益
時乃天道帝初于厯山往于田日號泣于旻天于父母
負罪引慝祇載見瞽瞍夔夔齊慄瞽亦允若至誠感神
矧茲有苗禹拜昌言曰兪班師振旅帝乃誕敷文德舞
干羽于兩階七旬有苗格

尚書

韓詩外傳當舜之時有苗不服其不服者衡山在南
岐山在北方洞庭之陂左彭蠡之水由此險也以其

不服禹請伐之舜不許曰吾喻教猶未竭也久喻教而有苗氏請服呂氏春秋三苗不服禹請攻之舜曰以德可也行德三年而三苗服孔子聞之曰通乎德之情則孟門太行不為險矣隨巢子三苗大亂天命殛之夏后受命于元宮大神人面鳥身降而輔之司祿益食而民不饑司金益富而國家實司命益年而民不夭禹乃克三苗而神民不違墨子三苗大亂天命殛之日妖賓出雨血三朝龍生廟大哭市夏水地

圻五穀變化民乃大振高陽乃命元宮禹親把天之
瑞令以征有苗四電誘祇有神人面鳥身若瑾以侍
搯矢有苗之祥苗師大亂后乃遂幾禹既已克有三
苗焉磨為山川別物上下卿制大極而神民不違天
下乃靜

於是天下皆宗禹之明度數禮樂

史記禹興
九韶之樂

為山川神

主帝薦禹于天為嗣十七年而帝崩三年喪畢禹辭辟
舜之子商均于陽城天下諸侯皆去商均而朝禹禹遂

即天子位南面朝天下國號曰夏后

史記

吳越春秋舜崩禪位命禹禹服三年形體枯槁面目
黎黑讓位商均退處陽山之南陰河之北萬民不附
商均就禹之所晝歌夜吟登高號呼曰禹棄我如何
所戴禹三年服畢哀民不得已即天子之位符子舜
禪夏禹于洞庭之野宋書符瑞志夏道將興青龍止
于郊祝融之神降于崇山乃受舜禪

其社用松祀戶葬牆置翬其樂夏籥九成六佾六列六

英其服尚青

淮南子

呂氏春秋禹之時天先見草木秋冬不殺禹曰木氣勝木氣勝故其色尚青其事則木

禹立舉臯陶薦之臯陶卒舉益任之七年

史記作十年

禹東

巡狩至于會稽而崩

史記

年百歲

帝王世紀

皇覽禹冢在山陰縣會稽山上山本名苗山去縣南七里越絕書禹憂民救水到大越上茅山大會計爵有德封有功更名茅山曰會稽及其王也巡狩大越

見耆老納詩書審銓衡平斗斛因病亡死葬會稽葦
棺桐槨穿墻七尺上無漏泄下無即水壇高三尺土
階三等延袤一畝尚以為居之者樂為之者苦無以
報民功教民烏田一盛一衰當禹之時舜死蒼梧象
為民田也禹至此者亦有因矣亦覆釜也覆釜者州
土也填德也禹美而告至焉禹知時晏歲暮年加申
酉求書其下祠白馬禹井井者法也以為禹葬以法
度不煩人衆水經注會稽山上有禹廟大禹東巡崩

于會稽因葬其地烏為之耘春拔草根秋啄其穢東
有井深不見底即禹穴也墨子禹東教乎九夷道死
葬會稽之山衣衾三領桐棺三寸葛以緘之絞之不
合道之不塹土地之深下毋及泉上毋通臭既葬收
餘壤其上壘若參耕之畝呂氏春秋禹葬會稽不變
人徒淮南子禹葬會稽之山農不易其畝

禹之治天下也以五聲聽縣鐘鼓鐸磬而置鞀為銘于
冀虞曰教寡人以道者擊鼓教寡人以義者擊鐘教寡

人以事者振鐸語寡人以憂者擊磬語寡人以獄訟者
揮鞞是以禹嘗一饋七十起日中不暇食曰吾猶恐四
海之士留于道路

驚子

驚子禹子得臯陶杜子業既子施子黯季子寧然子
湛輕子玉七大夫以佐其身以治天下而天下治帝
王世紀禹納禮賢人一沐三握髮一食三起新書諸
侯會則問于諸侯曰以寡人為驕乎士朝則問于士
曰以寡人為汰乎其間寡人之驕之汰而不以語寡

人者此教寡人之殘道也滅天下之教也荀子禹見耕者耦立而式過十室之邑必下說苑禹出見罪人下車問而泣之左右曰人不順道故使然焉何為痛之禹曰堯舜之人以堯舜為心今寡人為君百姓各自以其心為心是以痛之吳越春秋南到計于蒼梧而見縛人禹拊其背而哭益曰何也禹曰天下有道民不罹辜吾為帝統治水土使得其所今罹法如斯此吾德薄不能化民故哭之悲也

禹三載考功五年政定周行天下歸還大越登茅山

即會

稽

以朝四方羣臣以示中國諸侯防風後至斬以示衆

示天下悉屬禹也

吳越春秋

國語禹致羣神于會稽之山防風氏後至禹殺而戮之又曰防風汪芒氏之君守封隅之山者也為漆姓紀年八年春會諸侯于會稽秋八月帝陟于會稽博物志禹會諸侯會稽之野防風氏後到殺之夏德之盛二龍降之禹使范成光御之行域外至南海經防

風防風之二臣以塗山之戮怒而射禹使迅風雷雨
二龍昇去二臣恐以刃自貫其心禹哀之療以不死
之草為穿胃民淮南子禹南省方濟于江黃龍負舟
舟中之人五色無主禹乃熙然而稱曰我受命于天
竭力而勞萬民生寄也死歸也何足以滑和視龍猶
蜺蜺龍乃弭耳棹尾而逃又曰昔鯀作三仞之城
諸侯背之海外有狡心禹乃壞城平池散財物焚甲
兵施之以德海外賓服四夷納職合諸侯于塗山執

玉帛者萬國抱朴子禹乘二龍郭支為馭世本禹作
宮室古今注伺風鳥夏禹所作漢書雜家有大令三
十七篇傳言禹所作師古曰令古禹字

啟 太康 仲康 相 少康 杼 槐 芒

泄 不降 扃 厘 孔甲 皐 發 履癸

啟其母塗山氏之女也

吳越春秋禹年三十未娶行到塗山恐時之暮失其
度制乃辭曰吾娶也必有應矣乃有白狐九尾造于

禹禹曰白者吾之服也九尾者王之證也塗山之歌
曰綏綏白狐九尾瘳瘳我家嘉夷來賓為王成家成
室我造彼昌天人之際於茲則行明矣哉因娶塗山
謂之女嬌呂氏春秋禹行功見塗山之女禹未之遇
而巡省南土塗山氏之女乃令其妾待禹於塗山之
陽女乃作歌歌曰候人兮猗實始作為南音

初禹以天下授益三年之喪畢益讓帝禹之子而辭居
箕山之陽禹子啟賢天下屬意焉禹雖授益益之佐禹

日淺天下未洽故諸侯皆去益而朝啟曰吾君之子也

于是啟遂即天子之位是為帝啟

史記

治國於夏遵禹貢之美悉九州之土以種五穀

吳越春秋

紀年元年癸亥大饗諸侯于均臺諸侯從帝歸于冀

都大饗諸侯于璿臺費侯伯益出就國

有扈氏不服帝伐之

史記

大戰于甘乃召六卿王曰嗟六事之人予誓告汝有扈氏威侮五行怠棄三正天用勦絕其命今予惟恭行天

之罰左不攻于左汝不恭命右不攻于右汝不恭命御
非其馬之正汝不恭命用命賞于祖不用命戮于社予

則孥戮汝

尚書

淮南子有扈氏為義而亡楚辭注有扈氏本牧豎之
人耳因何逢遇而得為諸侯乎啟攻有扈之時親于
其牀上擊而殺之呂氏春秋夏后相與有扈戰于甘
澤而不勝六卿請復之相曰不可戰而不勝是吾德
薄而教不善也於是乎處不重席食不貳味琴瑟不

張鐘鼓不修子女不飾親親長長尊賢使能期年而有扈氏服

啟崩子太康立

帝王世紀帝啟元年甲辰十年癸丑崩紀年十一年
放王季武觀于西河十五年武觀以西河叛彭伯壽
帥師征西河武觀來歸十六年陟通鑑前編后啟九
歲崩刀劍錄后啟以庚戌八年鑄一銅劍長三尺九
寸後藏之秦望山腹上刻二十八宿文有背面面文

為星辰背記山川日月

按紀年曰元年癸亥世紀

曰元年甲辰如世紀則庚戌鑄劍當是七年

太康尸位以逸豫滅厥德黎民咸貳乃盤遊無度畋于
有洛之表十旬弗反有窮后羿因民弗忍距于河

尚書

紀年元年癸未帝即位居斟鄩畋于洛表羿入居斟
鄩楚辭注太康不遵禹啟之樂更作淫聲放縱情慾
以自娛樂不顧患難不謀後世卒以失國兄弟五人
皆居于閭巷

太康崩弟仲康立

史記

紀年四年帝陟路史太康在位十九歲失政又十歲而死通鑑前編因之 帝太康之年不一其說今並闕之

羲和湏淫廢時亂日命胤往征之作胤征

書序

惟仲康肇位四海胤侯命掌六師羲和廢厥職酒荒于厥邑胤侯承王命徂征告于衆曰嗟予有衆聖有謨訓明徵定保先王克謹天戒臣人克有常憲百官修輔厥

后惟明明每歲孟春道人以木鐸徇于路官師相規工
執藝事以諫其或不恭邦有常刑惟時義和顛覆厥德
沈亂于酒畔官離次俶擾天紀遐棄厥司乃季秋月朔
辰弗集于房瞽奏鼓嗇夫馳庶人走義和尸厥官罔聞
知昏迷于天象以干先王之誅政典曰先時者殺無赦
不及時者殺無赦今予以爾有衆奉將天罰爾衆士同
力王室尚弼予欽承天子威命火災崑岡玉石俱焚天
吏逸德烈于猛火殲厥渠魁脅從罔治舊染汚俗咸與

惟新鳴呼威克厥愛允濟愛克厥威允罔功其爾衆士

懋戒哉

尚書

紀年元年己丑仲康即位居斟鄩五年秋九月庚戌朔日有食之命胤侯帥師征羲和六年錫昆吾命作伯按經仲康肇位四海胤侯承王命徂征而紀年以胤征在五年五年不得云肇位也竹書雖古率多荒謬闕疑可也

仲康崩子相立

史記

紀年七年陟通鑑前編仲康十三歲崩

相即位夏衰后羿自鋤遷于窮石因夏民以代夏政相

徙于商邱依同姓諸侯斟鄩氏

帝王世紀

紀年元年戊戌帝相即位居商邱古琴疏帝相元年

條谷貢桐芍藥帝命羿植桐于雲和命武羅伯植芍

藥于後苑武羅伯諫帝不從于是作誼諫羿伐桐為

琴以進帝善之名曰條谷帝移于音樂不聽事為羿

所逐居于商邱援琴作源水歌歌曰涓涓源水不雍

不塞穀既破碎庸大其輻事以敗矣乃重太息

乃征畎夷七年然後來賓

後漢書

紀年元年征畎夷二年征風夷黃夷七年于夷來賓

羿不修民事淫于原獸而用寒浞浞殺而亨之因羿室

生澆及豷使澆用師滅斟灌及斟尋氏處澆于過處豷

于戈遂滅相后緡方娠逃出自竇歸于有仍生少康為

仍牧正恭澆能戒之澆使椒

澆臣

求之逃奔有虞為之庖

正虞思

有虞之君

於是妻之以二姚而邑諸綸

虞邑

有田一成

有衆一旅能布其德而兆其謀以收夏衆撫其官職使

女艾

少康臣

諜澆使季杼

即子杼

誘豷遂滅過戈復禹之績

左傳

紀年帝相八年寒浞殺羿九年相居于斟灌二十六年浞使其子澆帥師滅斟灌二十七年澆伐斟鄩大戰于澶覆其舟滅之二十八年浞弑帝后緡歸有仍伯靡出奔有鬲丙寅年夏少康生乙酉年少康自有仍奔虞甲辰年伯靡自鬲帥斟鄩斟灌之師以伐浞

少康使女艾伐過殺澆乙巳年伯子杼滅戈伯靡殺
寒浞少康自綸歸于夏邑

自太康失德夷人始畔及少康已後世服王化遂賓于

王門獻其舞樂

後漢書

少康恐禹祭之絕祀乃封其庶子于越號曰無余

吳越春秋

紀年元年丙午帝少康即位諸侯來朝賓虞公二年

方夷來賓十八年遷于原世本少康作秣酒作箕帚

少康崩

紀年二十一年陟

子杼立

紀年元年己巳帝杼即位居原五年自原遷于老邱
八年征于東海及三壽得一狐九尾國語杼能帥禹
者也故夏后氏報焉 杼史作子或作伯杼或作帝
宁世本季佇作甲

杼崩

紀年十七年陟

子槐立

紀年槐作芬元年戊子帝芬即位三年九夷來御三十六年作園土

槐崩

紀年四十四年陟通鑑前編二十六歲崩

子芒立

紀年元年壬申帝芒即位以元珪賓于河十三年東

狩于海獲大魚

芒崩

紀年五十八年陟

子泄立

紀年元年辛未帝泄即位二十一年命畎夷白夷赤夷元夷風夷黃夷後漢書始加爵命由是服從

泄崩

紀年二十五年陟通鑑前編十六歲崩

子不降立

紀年元年己亥帝不降即位六年伐九苑五十九年
遜位于帝局

不降崩

紀年帝局十年陟

弟局立

紀年元年戊戌帝局即位

局崩

紀年十八年陟通鑑前編二十一歲崩

子厘立

紀年元年乙未帝厘即位居西河

厘崩

紀年八年天有妖孽十日並出其年陟通鑑前編二十一歲崩

立不降之子孔甲孔甲立好方鬼神事淫亂夏后氏德衰諸侯畔之

呂氏春秋孔甲田于東陽蒼山天大風晦盲孔甲迷

感入于民室主人方乳或曰后來見良日也之子必
大吉或曰不勝也子必有殃后乃取其子以歸曰以
為余子誰敢殃之子長幕動拆撩斧斫斬其足遂為
守門者孔甲曰嗚呼有疾命矣夫乃作破斧之歌實
始為東音刀劍錄孔甲九年歲次甲辰採牛首山鐵
鑄劍銘曰夾古文篆書長四尺一寸

孔甲崩子皐立

紀年皐作昊

車崩子發立

紀年后發即位元年諸侯賓于王門諸夷入舞

發崩子履癸立是為桀自孔甲以來諸侯多畔夏桀不務德而武傷百姓百姓弗堪

史記

桀自謂天父

新書

淫虐有才力手能搏虎

帝王世紀

淮南子桀之力制脰伸鉤索鐵飲金椎金椎移大犧

水殺黿鼉陸捕熊羆

桀伐有施有施人以妹喜女焉妹喜有寵

國語

楚辭注夏桀伐蒙山之國而得妹喜紀年后桀命扁
伐岷山岷山女于桀二人曰琬曰琰后愛二女斷其
名召華之玉召是琬華是琰而棄其元妃於洛曰妹
喜氏以與伊尹交遂以亡夏 按此桀寵琬琰非妹
喜獨異諸說

妹喜好聞裂繒之聲為發繒裂之以順適其意以人駕
車為肉山脯林酒池一鼓而牛飲者三千人又以虎入

市而視其驚

帝王世紀

管子桀女樂三萬人端諺晨樂聞于三衢是無不服
文繡衣裳者桀冬不為杠夏不束柎以觀凍溺弛牝
虎充市以觀其驚駭新序桀作瑤臺為酒池糟隄縱
靡靡之樂一鼓而牛飲者三千人羣臣相持而歌曰
江水沛沛兮舟楫敗兮我王廢兮趣歸薄兮薄亦大
兮又曰樂兮樂兮四牡矯兮六轡沃兮去不善而從
善何不樂兮尚書大傳夏人飲酒醉者持不醉者相

和而歌曰盍歸于薄盍歸于薄薄亦大矣伊尹閒居
深聽樂聲更曰覺兮覺兮吾大命格兮去不善而就
善何樂兮

為長夜宮于深谷中男女雜處十旬不出又為石室瑤
臺關龍逢諫桀以為妖言而殺之

博物志

博物志桀作瓦屋纏子桀為天下酒濁而殺厨人太
公金匱桀以十月發民鑿山穿陵通于河民諫曰孟
冬鑿山穿陵泄天氣發地之藏天子失道後必有敗

桀殺之期年岑山崩為大澤隨巢子夏桀德衰岱淵
沸紀年瞿山崩聆墜災帝王世紀兩日鬪蝕鬼呼于
國桀醉不寤墨子逮至夏桀天有韜命日月不時寒
暑雜至五穀焦死鬼呼國鶴鳴十夕餘

桀無道臯諫者湯使人哭之桀囚湯于夏臺而後釋之
諸侯由是咸叛桀歸湯同日供職者五百國

史記迺召湯而囚之夏臺已而釋之湯修德諸侯皆
歸湯楚辭注桀拘湯于重泉而後出之尚書大傳桀

無道囚湯後釋之諸侯八譯來朝者六國太公金匱
桀怒湯以諛臣趙梁計召而囚之均臺置之種泉嫌
于死湯行賂桀釋之而賞之贊茅

湯來伐桀以乙卯日戰于鳴條之野桀未戰而敗績乃
與妹喜及諸嬖妾同舟浮海奔于南巢之山而死

帝王世紀

桀謂人曰吾悔不遂殺湯于夏臺使至此

史記

淮南子桀囚于焦門不能自非其所行而悔不殺湯

于夏臺

贊曰禹之德大矣然太康以不德幾失位少康微矣以能布其德遂復舊物周書有之民不繄物惟德繄物信善哉桀迄亡乃悔不殺湯湯死桀庸有既乎

尚史卷三